

﴿ قَالَ فِيمَا أُغْوِيْتَنِ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ

الْمُسْتَقِيمَ ۝٦١﴾

والإغواء . إغراء بالمعصية ، ومن الإغواء الثنى وهو : الإهلاك ، يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ .. فَسَرَفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝٥٩﴾ [سورة مريم]

وحين نقرأ ﴿ فِيمَا أُغْوِيْتَنِ ﴾ أى فيما غوانك يا الله لى سأفعل كذا وكذا ، وبذلك يكون قد نسب الإغواء لله . لكن هل يغوى ربنا أو يهدى ؟ . إن الله يهدى دلالة وتمكيناً ، وسبق أن تكلمنا كثيراً عن هداية الدلالة ودلالة التمكين ، وسبحانه خلق الشيطان مختاراً ، ولم يخلقه مرغماً ومسخرأ كالملائكة ، ولأنه قد خلق مختاراً فقد أعطاه فرصة أن يطيع وأن يعصى ، وكان الشيطان بقوله هذا يتمنى لو أنه قد خلق مقهوراً . ويقول إن الله هو الذى أعطاه سبب العصيان . ولم يلتفت إلى أن الاختيار إنما هو فرصة لا للغواية فقط ، ولكنه فرصة للهداية أيضاً . وأنت أيها الشيطان الذى اخترت الفواية .

إذن فقول الشيطان : ﴿ فِيمَا أُغْوِيْتَنِ ﴾ إنما يريد به الشيطان : أن يدخل بمعصيته على الله ، ونقول له : لا ، إن ربنا لم يغو ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لا يغوى وإنما يهدى ؛ لأن الله لو خلقه مرغماً مقهوراً ما أعطاه فرصة أن يختار كذا أو يختار كذا ؛ فقد خلقه على هيئة «افعل» و«لا تفعل» ، واختار هو ألا يفعل إلا المعصية .

﴿ قَالَ فِيمَا أُغْوِيْتَنِ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝٦١﴾ [سورة الاحزاب]

والمفهوم من العبارة أنهم بنو آدم ، والقعودون من ألوان حركة الجسم الفاعل ؛ لأن المتحرك إما أن يكون قائماً ، وإما أن يكون قاعداً ، وإما أن يكون

مضجعاً نائماً . وأريح الحالات أن يكون نائماً مضجعاً ؛ لأن الجسم في هذه الحالة يكون مستريحاً بفعل الجاذبية الأرضية ، وحين يكون الإنسان قاعداً تقاومه الجاذبية قليلاً ، وحين يكون واقفاً فهو يحمل ثقل جسمه على قدميه ، ولذلك نقول لمن وقف طويلاً على قدميه : « اقم حتى ترتاح » ولو قعد وكان متعباً فيقال له : « مضجع قليلاً لترتاح » .

ولماذا اختار الشيطان أن يقول : ﴿ لَا قُعْدَنَ ﴾ ؟ حتى يكون مطمئناً ، فقد يتعب من الوقفة ، أيضاً وهو في حالة القعود يكون متبهاً متيقظاً ، والحق يقول :

﴿ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ ﴾ (٥)

[سورة التوبة]

ولم يقل : « قفوا » حتى لا يرهق الناس أنفسهم بالوقوف الطويل ، ولكن ساعة يواجهون الأمر فعليهم بالنهوض . والقعود أقرب إلى الوقوف ، لأن الاضجع أقرب إلى التراخي والنوم ، وقد اختار الشيطان الموقف الذي يحفظ له قوته ، ويبقى له انتباهه : ﴿ لَا قُعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (٦) .

ومادام الشيطان سيفوى ، وسيضل الغير ، فسيختار للغواية من يكون في طريق الهداية . إنما من غوى باختيائه وضل بطبيعته فالشيطان قد استراح من ناحيته ولا يريد ، وتلك ظاهرة تحدث للناس حينما يجدون ويجتهدون في الطاعة ؛ فالشاب الطائع يلتزم يحاول الشيطان أن يخايله ليصرفه عن الصلاة والطاعة ؛ لأن الشيطان يتلصص على دين الإنسان ، فهو كاللص ، واللص لا يحوم حول بيت خرب . إنما يحوم اللص حول بيت عامر بالخير .

إننا نلاحظ هذه المسألة في كل الناس حينما يأتون للصلاة فيقول الواحد منهم : حينما أصلى يأتي له الوسواس ، ويشككني في الصلاة ، تقول له : نعم هذا صحيح ، وحين يأتي لك هذا الوسواس فاعتبره ظاهرة صحيحة في الإيمان ؛ لأن معناه أن الشيطان عارف أن عملك مقبول ، ولذلك يحاول أن يفسد عليك الطاعة ؛ لأنك لو كنت فاسداً من البداية ، ورققت للصلاة دون وضوء لما جاءك الوسواس . لكن الشيطان يريد أن يفسد عليك الطاعة ولذلك يقول الله :

﴿وَأَمَّا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ ۝ (٢٠٠)﴾ [سورة الاحزاب]

لماذا ؟ لأن الله خلقك وخلقك ، وإن كنت لا تستطيع دفعه لأنه يجرى منك مجرى الدم في العروق وينفذ إليك بالخواطر والمواجيد التي لا تضبطها ؛ ويأتي إليك بمهام الأشياء في وقت الصلاة ؛ فتذكر الأشياء التي لم تكن تتذكرها ، ويأتي لك بأعقد المسائل وأنت تصلي ؛ وكل ذلك لأنه قال : ﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ، ولم يقل إنه سيقعد على الطريق المنحرف ، ولن يجلس الشيطان في مجلس خمر ، لكنه يقعد على أبواب المساجد أو في المساجد ليفسد للناس أعمالهم الصالحة . فماذا نفعل في هذه الحال ؟ . يدلنا الحق سبحانه أن نستعذ : ﴿وَأَمَّا يَنْزَغُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾

فمعنى ﴿فَاسْتَعِذْ﴾ أي فالتجئ منه إلى الله ؛ لأن الله الذي أعطاه الخاصية في أن يتغلغل فيك ، وفي دمك ، وفي خواطرك ، هو القادر على منعه ، وحين تقول : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» بضرع والتجاء إليه - سبحانه - فإنه - جل شأنه - ينفذك منه . وإن كنت تقرأ القرآن ثم جاء لك الخاطر من الشيطان فقل : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فإذا قلت هذا فكأنك نبهته إلى أنك أدركت من أين جاءت هذه التزعة : مرة واثنين وثلاثاً ، فيقول الشيطان لنفسه : إن هذا المؤمن حاذق فطن وحذر لا أستطيع غوايته ، ولا بحث عن غيره .

ولذلك رأينا الإمام أبا حنيفة ، وقد شهر عنه الفتيا ، وذهب إليه سائل يقول : ضاع مني مال في أرض كنت قد دفنته فيها ، ولا أعرف الآن مكانه . دلتني عليه أيها الشيخ ؟ . وبطبيعة الحال كان هذا السؤال في خير العلم ، فقال أبو حنيفة : يا بني ليس في ذلك شيء من العلم . ولكني أحثك لك ؛ إذا جاء الليل فقم بين يدي ربك مصلياً هذه الليلة ، نعل الله سبحانه وتعالى يبعث لك جنداً من جنوده يقول لك عن مكان مالك .

وبينما أبو حنيفة يؤدي صلاة الفجر ، وإذا بالرجل يقبل ضاحكاً مبتسماً قائلاً : يا إمام لقد رجدت المال ، فضحك أبو حنيفة ، وقال : والله لقد علست أن

الشیطان لا يدعك تتم ليلتك مع ربك ، وسيأتي ليخبرك ، فهلاً أتممتها شكرًا لله ،
هيا قم إلى الصلاة .

إذن فقد عرف الشيطان كيف يفعد : وكيف يقسم ، لأنه في آية أخرى يقول :

﴿ قَالَ قَبِعْزَتِكَ لِأَغْوَيْتَنَّهُمْ أَتَجْعَلُ ۝٨٧﴾

(سورة ص)

لقد استطاع أن يأتي بالقسم الذي يعينه على مهمته ، فقال : ﴿ قَبِعْزَتِكَ
لأَغْوَيْتَنَّهُمْ ﴾ أى بامتناعك عن خلقك وعدم حاجتك إليهم فأنت الغالب الذى
لا يقهر ، لأنك إن أردتهم ما استطعت أن آخذهم ، لكنك شئت لكل إنسان أن
يختار :

﴿ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُزِمْنِ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۝٨٨﴾

(من الآية ٢٩ سورة الكهف)

فلنقسم ، ومن هذا الباب يدخل الشيطان على الإنسان : ﴿ قَبِعْزَتِكَ لِأَغْوَيْتَنَّهُمْ
أَجْمَعِينَ ﴾ .

واستدرك على نفسه أيضاً وقال :

﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۝٨٩﴾

(سورة ص)

لأن الذى يريد الله مهدياً لا يستطيع الشيطان أن يغويه ، لأنه لا يناهض ربنا
ولا يقاومه ، إنما يناهض خلق الله ، ولا يلخل مع ربنا في معركة ، إنما يلخل مع
خلقه في معركة ليس له فيها حجة ولا قوة ، لأن الذى يغلب في المعارك إما أن
يرضك على الفعل ، وإما أن يفتحك لتفعل أنت بدون إرغام . وهل يملك إبليس
واحدة من هذه ؟ لا ، ولذلك سيأتي في الآخرة يقول :

﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۝٩٠﴾

(من الآية ٧٢ سورة إبراهيم)

والسلطان قسمان : سلطان يقهر ، وسلطان يقنع . والشيطان يدخل على الإنسان من هذه الأبواب .

ويقول الحق بعد ذلك على لسان إبليس :

﴿ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُهُمُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ (١٧)

فالذي بين اليد هو ما كان إلى الأمام ، ﴿ ومن خلفهم ﴾ أي من الورا ، ﴿ وعن أيمنهم ﴾ أي من جهة اليمين ، و ﴿ عن شمائلهم ﴾ أي من جهة اليسار . والشئ الذي أمام العالم كله ، ونسب إليه جميعاً هو ﴿ الدار الآخرة ﴾ وحين يأتي الشيطان من الأمام فهو يشككهم في حكاية الآخرة ويشككهم في البعث . ويحاول أن يجعل الإنسان غير مقبل على منهج الله ، فيصير من الذين لا يؤمنون بقاء الله ، ويشكون في وجود دار أخرى سبجاري فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . وقد حدث ذلك ووجدنا من يقول القرآن بلسان حاله :

﴿ أَوَدَّ آمِنْنَا وَكَانَ رَبَّابًا وَصَلَّمْنَا بَدُنًا لَمَّعُوتُونَ ﴾ (١١) ﴿ أَوْءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴾ (١٧)

(سورة الصافات)

ولذلك يعرض الحق قضية البعث عرضاً لا يجعل للشيطان متفذاً فيها ، فيوضح لنا أنه سبحانه لم يعجز عن خلقنا أولاً ، لذلك لن يعجز عن إعادتنا ، والإعادة بالتأكيد أهون من البداية ، لأنه سيعيدهم من موجود ، لكن البداية كانت من عدم ، إنه - سبحانه - عندما يبين للناس أن الإعادة أهون من البداية فهو يخاطبهم بما لا يجدون سبيلاً إلى إنكاره ، وإلا فإله - جل شأنه - تستوى لدى طلاقة قدرته كل الأعمال فليس لديه شيء سهل وهين وآخر صعب وشاق ويبلغنا - سبحانه - بتمام إحاطة علمه فيقول :

﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَهِيَ كَالْكَتَبِ خَبِطٌ ﴾ (٤)

(سورة ق)

أى أن لكل واحد كتاباً مكتوباً فيه كل عناصره وأجزائه .

والشيطان - أيضاً - يأتى من الخلف ، وخلف كل واحد منا ذرئته ، يخاف ضيعتهم ، فيوسوس الشيطان للبعض بالسرقة أو النهب أو الرشوة من أجل بقاء مستقبل الأبناء ، وفساد أناس كثيرين يأتى من هذه الناحية ، ومثل هذا الفساد يأتى حين يبلغ بعض الناس منصباً كبيراً ، وقد كبرت سنه ، ويقبل على الله بشر ، ويظن أنه يترك عياله بخير . لكن إن كنت تخاف عليهم حقاً فأمن عليهم فى يد ربهم ، ولا تؤمن حياتهم فى جهة ثانية .

﴿ وَلَيْخَشَ الَّذِينَ لَوَّزَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴾

(سورة النساء)

ولماذا لم يأت الشيطان للإنسان من فوق ومن تحت لأن الفوقية هى الجهة التى يلجأ إليها مستغيثاً ومستجيراً بربه ، والتحتية هى جهة العبودية الخاصة - فالعبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد ، فهو فى هاتين الحالتين محفوظ من تسلط الشيطان عليه ؛ لأن الله تعالى يقول : ﴿ إن عبادى لهم لك عليهم سلطان ﴾ . ويقول تعالى :

﴿ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُهُمُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾

(سورة الأعراف)

ويأتى الشيطان من اليمين ليزهد الناس ويصرفهم عن عمل الحسن والطاعة . واليمين رمز العمل الحسن ؛ لأن كاتب الحسنات على اليمين ، وكاتب السيئات على الشمال ، ويأتى عن شمائلهم ليفرغهم بشهوات المعصية . ونلاحظ أن الحق استخدم لفظ ﴿ عن أيمنهم ﴾ و ﴿ عن شمائلهم ﴾ ولم يأت بـ « على » لأن « على » فيها استعلاء ، والشيطان ليس له استعلاء أبداً ؛ لأنه لا يملك قوة القهر فيمنع ، ولا قوة الحجة فيقطع . ولأن أكثر الناس لا تذكر شكر المنعم عليهم ، فيجيد الشيطان غوايتهم . ولذلك يقول الحق تذكيراً للآية :

[سورة الأعراف]

﴿ .. وَلَا تَعْبُدْ أَكْثَرَهُمْ شُكْرِينَ ﴾ (١٧)

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ قَالَ أَخْرِجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (١٨)

لقد بلغ الغرور بالشيطان أن تخيل أنه ذكي ، فشرح لنا خطته ومنهجه فدللنا
على أن حكم الله فيه قد نفذ بأن جعل كيده ضعيفاً ، فسبحانه القائل :

﴿ .. إِنْ كِيدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ (٧٦) [سورة النساء]

لقد نبهنا الحق لكيد الشيطان وغروره ، والناصح هو من يحتاط ، ويأخذ المنة
ضد التزغ الشيطاني . وهنا يقول الحق :

﴿ قَالَ أَخْرِجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا .. ﴾ (١٨) [سورة الأعراف]

وقال له الحق من قبل :

﴿ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ (١٧)

[سورة الأعراف]

إذن فهناك هبوط وخروج بصغار ومجازرة المكان ، ثم هنا أيضاً تأكيد بأنه في
حالة الخروج سيكون مصاحباً للذم والصغار والطرود واللعن . ويقول الحق
سبحانه :

﴿... لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (١٨) [سورة الاعراف]

وفى هذا الخبر لمن يتبعون الشيطان بأنهم أهل لجحيم ، ولم يعد لها سبحانه لتسع الكافرين فقط ، لكنه أعدها على أساس أن كل الخلق قد يكفرون به سبحانه ، كما أعد الجنة على أساس أن الخلق جميعاً يؤمنون به ؛ فليس عنده ضيق مكان ، وإن آمن الخلق جميعاً ؛ فإنه - جل شأنه - قد أعد الجنة لاستقبالهم جميعاً ، وإن كفروا جميعاً فقد أعد النار لهم جميعاً ؛ تأكيداً لقوله الحق :

﴿أُولَئِكَ هُمُ الزَّوْرُونَ﴾ (١٥) الَّذِينَ يَرْتُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (١١)

[سورة المؤمنون]

وقوله الحق :

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ﴾ (٩٨) [سورة الأنبياء]

وبهذا نكون قد شرحنا مسألة إبليس الذى امتنع عن طاعة أمر الأمر الأعلى بالسجود لآدم .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿وَيَقَادِمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (١٩)

وبما ورد القرآن الحديث عن آدم بعد أن تناول مسألة إبليس فيقول : ﴿وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ .

كثير من العلماء تواتر نقل العلم عندهم إلى أن الجنة هي جنة الآخرة والخلود ، واعترض البعض متسائلين : كيف يدخل إبليس جنة الخلود ؟ وكيف يخرج منها ؟ وهل الذي يدخل الجنة يخرج منها ؟ وهؤلاء العلماء الذين قالوا : إن الجنة هي جنة الآخرة ، لم يفتنوا إلى مدلول كلمة «جنة» ؛ ساعة تطلق كلمة جنة ، تأخذ ما يسمى في اللغة «غلبة الاستعمال» ، أي تأخذ اللفظ من معانيه المتعددة إلى معنى واحد يستقل به عرفاً ، بحيث إذا سُمع انصرف الذهن إليه ، فانت إذا سمعت يا مؤمن كلمة الجنة ينصرف ذهنك إلى جنة الآخرة ؛ لأنها هي التي تُعتبر جنة بحق ، لكن حينما يأتي اللفظ في القرآن والمتكلم هو الله ، فلا بد أولاً أن ندرس اللفظ واستعمالاته في اللغة ؛ لأن القرآن جاء بلسان عربي مبين ، فمن الجائز أن يوجد اللفظ في اللغة وله معاني متعددة . وعندما يتعلل الأمر بالدين والفقه فإننا نأخذ اللفظ من معناه اللغوي ، ونجعله ينصرف إلى المعنى الشرعي الاصطلاحي .

مثال ذلك كلمة «الحج» فانت ساعة تسمع كلمة «الحج» تقول : هو قصد بيت الله الحرام للنسك والعبادة في أشهر معلومة ، على الرغم من أن «الحج» في اللغة هو القصد ، فإذا قصدت أي شيء تقول : حججت إليه . فلما جاء الإسلام أخذ هذا اللفظ من اللغة واستعمله في الحج بالمعنى الشرعي ، وهو قصد البيت الحرام للنسك ، وكذلك كلمة «الصلاة» إنها في اللغة الدعاء ، ف قوله تعالى : ﴿ واصل عليهم ﴾ أي ادع لهم . ولما جاء الإسلام أخذ الكلمة من اللغة ، وجعلها تطلق على معنى اصطلاحى جديد بحيث إذا أطلق انصرفت إليه ، وهي الأقوال والأفعال المخصوصة ، المبدوءة بالتكبير المختومة بالتسليم بشرائطها الخاصة .

ولكن هل معنى أننا أخذنا اللفظ من اللغة وجعل له الشرع معنى اصطلاحياً أن هذا يكون تركاً لمعناه الأصلي ؟ لا ؛ لأنك إن أردت أن تستعمله في معناه الأصلي فلك ذلك ، ولكنك تحتاج إلى قرينة تدل على أنك لا تريد الصلاة الشرعية لأن كلمة «صلاة» أصبحت هي الصلوات الخمس المعروفة لنا ، مع أن معناها الأصلي كان الدعاء ، وهذا هو ما جعل العلماء يذهبون إلى أن كلمة «الجنة» ساعة تطلق ينصرف الذهن إلى جنة الخلود . ونقول : المعنى اللغوي للجنة أنها المكان الذي فيه أشجار غزيرة ومتنوعة ، أما غزارتها وعلوها فتستر

الإنسان وتجنه عن كل ما حوله ، وأما ما فيها من الثمار والضروريات والكماليات فلأنها تستر الإنسان عن خارجها ويكتفى بأن يكون فيها ، والقرآن لم يجرى بالجنة بمعنى جنة الخلد فقط ، بل يقول أيضاً :

﴿ أَيُودِ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلِ وَأَعْنَابٍ ﴾

(من الآية ٢٦٦ سورة البقرة)

وكذلك يقول سبحانه :

﴿ وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِّنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۝٢٦٧ ﴾

(سورة الكهف)

وقوله الحق :

﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَاءٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلًّا مِّن رِّزْقِ رَبِّكَ وَأَشْكُرُوا لَهُ بَلَدًا طَيِّبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ ۝١٨ ﴾

(سورة صبا)

وأقول : إن علينا أن نبحث في آفاق مرادات الله حين يعلمنا من لدنه ويقفنا على المعنى المراد ، إننا نعلم أن أول بلاغ نزل من الله بخصوص آدم أخبرنا فيه أنه قد خلق آدم خليفة في الأرض :

﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾

(من الآية ٣٠ سورة البقرة)

إذن فقدم مخلوق للأرض ، ولا تظلموا آدم وتقولوا إنه مخلوق للجنة ، وكنا سنعيش فيها لكنه عصي وأنزلنا إلى الأرض . لذلك نقول : لا ، وعلينا أن نتذكر أن أول بلاغ من الله عن آدم أنه جعله في الأرض خليفة . والذي كان يجب أن نسأل

عنه : مادام تد جعله الله خليفة في الأرض فما الذي جاء بحكاية الجنة هذه ؟

لقد خلق الله آدم ليكون خليفة في الأرض ، وكان عليه أن يتلقى من الله التكاليف محصورة في « افعل » و « لا تفعل » ؛ لأنك إن لم تمثل سيظهر الفساد في المجتمع ، أما الذي لا يظهر منه فساد فسبحانه بتركه مباحا ؛ لذلك فكل ما لم يرد فيه « افعل » و « لا تفعل » لا يفسد به المجتمع . إذن فد « افعل » و « لا تفعل » هي مقياس ضمان الصلاح في الأرض .

ومل خلق الله الإنسان هكذا بدون منغصات تقصد عليه منهج الله ؟ لا ، فمادام الشيطان قد وقف هذا الموقف مع آدم ، وقال أنا سأغوى ؛ فسيزين لك في « افعل » و « لا تفعل » ويأتيك الأمر بالصلاة فيترغك الشيطان حتى لا تصل . ويأتيك الأمر ألا تشرب الخمر فيزين لك الشيطان أن تشربها ، ويحاول أن ينقل مجال « افعل » إلى مجال « لا تفعل » ، وكذلك يحاول أن يزين لك « أن تفعل » ما هو في مجال « لا تفعل » فترتك حركتك .

إن الحق سبحانه يريد منهجاً يحكم حركة الحياة ، ويضمن للخلافة في الأرض أن تؤدي مهمتها أداءً يسعد الإنسان فيها في الدنيا وينعم في الآخرة ؛ لذلك كان لابد أن يدرّب الحق سبحانه خليفته في الأرض على المنهج ؛ حتى لا يتلقى المنهج تلقياً نظرياً ، لذلك شاء الحق سبحانه وتعالى ألا يجعل آدم يباشر مهمة الخلافة إلا بعد أن يعطيه تدريباً على المهمة في « افعل » و « لا تفعل » . وحلّله من العقبات التي تعترض « افعل » ؛ حتى لا نجى في منطقة « لا تفعل » ، وكذلك من العقبات في منطقة « لا تفعل » حتى لا نجى في منطقة « افعل » ، واختار له مكاناً فيه كل مقومات الحياة وترفها حتى لا يتعب في أي شيء أبداً في أثناء التدريب ، وأوضح له أن هذه هي الجنة وهي بستان جميل وفيه كل مقومات الحياة وترفها ، وأمره : كل من كل شيء فيها ، ولكن لا تقرب هذه الشجرة .

« كل » هذا هو الأمر ، و « لا تقرب » هذا هو النهي . وأوضح سبحانه لآدم أن الذي سيعكر عليه تطبيق منهج الله هو العدو الذي ثبتت صداوته إنه « إبليس » ؛ لأنه حين امتنع عن السجود لآدم تلقى الطرد واللعنة فأقسم وقال :

﴿ قَالَ قَبِّعْ لَكَ لَأَغْرِبْتَهُمُ أَبْصِيرَ ﴾

(سورة ص)

كان الحق سبحانه وتعالى جعل الجنة كمكان فيه كل مقومات الحياة لأدم بصنع الله - سبحانه - وإعجابه ، وأعطى له منها القدر الذي يعطى المقوم بلا فضلات تنب ، ولا يتنفخ ولا يعاني من متاعب في الصحة . . الخ ؛ لأنه سبحانه يعطى لأدم القدر المقوم . وسبحانه قادر على كل شيء بدليل أنه يرعى الجنين في بطن أمه ، والجنين ينمو ، والنمو معناه أنه يتلقى الغذاء ، ولا يخرج منه فضلات ؛ لأن الغذاء الذي يدخله الله له على قدر النمو فقط ، وحين يكون ربنا هو الذي يمد جنة التدريب بالغذاء ، فهو قادر على كامل الإعداد .

إذن فالجنة التي وُجد فيها آدم بداية ليست هي جنة الجزاء ؛ لأن جنة الجزاء لا بد أن تأتي بعد التكليف . ولا يمكن أن يكون فيها تكليف ، ومن يسكنها لا يخرج منها . وآدم - كما علمنا - مخلوق للأرض ، إذن وجود الجنة هنا يعني أنها مكان التدريب على المهمة في الخلافة أمراً متمثلاً في ﴿ فكلوا ﴾ ، ونهياً متمثلاً في ﴿ ولا تقربا ﴾ ، لم يقل لها : لا تأكلوا ، بل قال : ﴿ لا تقربا ﴾ لأن التهربان مظنة أنه يؤدي إلى الغواية ويدفع إليها . وهو قد أكل منها لأنه جاء ناحيتها واقترب منها ، ولو كان قد استمع ولم يقرب لما أكل منها .

فكان الله جعل لأدم في جنة التدريب والتمرين رمزين : الرمز الأول : « افعل » ، والرمز الثاني : « لا تفعل » ، ونجد أن الذي نهى الله عنه قليل بالنسبة لما أباحه وأمر به . وهذا من رحمة الله بالعباد ، فيفعل المؤمن ما يؤمر به ، ولا يحوم حول ما حرمه الله ؛ لأنه لا يأمن حين يرى ما حرم الله أن تميل نفسه إليه ، ولذلك قال : ﴿ ولا تقربا ﴾ فلو أنهما لم يقربا ما كانت الشجرة تخريهما بأي منظر . ولذلك في كثير من الأشياء التي يحرمها الحق سبحانه وتعالى وفي قمتها ما يصون ويحفظ العقيدة الأساسية ، يقول بعدم الاقتراب أو الاجتناب ، فسبحانه هو القائل :

﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾

(من الآية ٣٠ سورة الحج)

ولم يقل : « لا تعبدوا الأوثان » ، بل قال : « فاجتنبوا » ، والشأن في « الخمر » أيضاً جاء بالاجتناب . لكن بعضاً من السطحيين يقولون : لم يرد في الخمر تحريم بل قال بالاجتناب ، ونقول له : الاجتناب أقوى من المنع ومن التحريم ، لأن غاية التحريم أن يمنعك من شرب الخمر . لكن الاجتناب يقتضي الا تذهب ناحيتها ، ولا تقعد في المكان الذي توجد فيه ، ولا تعصرها ولا تحملها .

﴿ . . وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٩)

[سورة الاعراف]

والظلم هو تجاوز الحد أو إعطاء الشخص غير حقه ، ويوضح سبحانه : أنا لم أجعل لكم حقاً في أن تقربا ناحية هذه الشجرة ، فإن قربها أى منكما ، فهو قد خالف ما شرعته لكما ، « فتكونا من الظالمين » أى تدخلنا في اطار من يظلمون انفسهم لأن الله لا يظلم أحداً ، وأنت تظلم نفسك لأنك تعطى نفسك شهوة قليلة في زمن يسير ، وبعد ذلك تأخذ عقابها عذاباً أليماً في زمن طويل وبشكل أشد . وهذا ظلم لنفسك ، كما أنه دليل على أنك غير مأمون عليها .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ فَوَسَّسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِبَدَىٰ لَٰمَأُمُورٍ عَنِهَا

مِنْ سَوَاءٍ تِيهَمَا وَقَالَ مَأْنَيْكُمْ مَّا رُبُّكُمْ عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَائِنَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴾ (٢٠)

كلمة «فوسس» تدل على الهمس في الإغواء ، ونعرف أن الذي يتكلم في خير لا يهمه أن يسمعه الناس . لكن من يتكلم في شر فيهمس خوفاً من أن يفضحه أحد ، وكأن كل شر لابد أن يأتى همساً ، وصاحبه يعرف أن هذا الكلام لا يصح أن يحدث ، ويستحي منه ، ولا يحب أن يعرف المجتمع عنه هذا الشيء ،